小學駢支

小學駢支卷七錄目

訾商　　　　　　　　靺鞨異石碧者唐人

謂之瑟瑟詩瞻彼洛矣傳韎疏　蒐字形音

小學駢支卷七

泰州　田寶臣　少泉

九之十二露見盾也　釋名釋兵第二十三約脇而鄒者曰陷虜言可以陷破虜敵也今謂之曰露見是也

按鄒即騶字孟子鄒人史記作騶又封禪書索隱騶縣本邾國魯穆公改作鄒左傳哀公廿七年傳齊顔涿聚說苑正諫作燭趨晏子春秋作燭鄒此約脇而鄒者蓋騶也亦即趨也曲禮車驅而騶孔疏謂驅車

而進則騶是進義釋文仕救反又七須反徐仕遘反仕
救則與驟同七須則與趨同鄒也騶也趨也驟也統言
之則走也
九之十二刁斗警器也　史記李將軍列傳不擊刁斗以自衛
集解孟康曰以銅作鐎器受一斗晝炊飯食夜擊持行
名曰刁斗索隱刁音貂按荀悅云刁斗小鈴如宮中傳夜
鈴也蘇林曰形如鋗以銅作之無緣受一斗故云刁斗鋗即
鈴也埤倉云鐎溫器有柄斗似銚無緣音譙

按漢書李廣傳作刁斗孟康注同索隱宮中傳夜鈴本云荀悅蘇林亦云鈴也方言疏證引作傳夜錢又引說文錢銚也銚昷器也與索隱引埤蒼鐎溫器義合然荀悅作鈴說文鐲鈴鉦鐃鐸鎛鏞鐘為類許以鈴為令丁晉語注以令丁為鉦周禮注謂鉦如小鐘廣韻亦以鈴似鐘而小則傳夜以聲當用鈴不用錢也說文錢下云銚也古者田器詩曰庤乃錢鎛是錢之為銚本為田器唯銚下則云溫器也一曰田器是銚有昷田兩義錢則專為田器許義截

蓋不可淸也然則作鈴者是作鐵者殆是誤本王伯厚漢制考引表宏漢舊儀（表宏當作衛宏王誤）戶外鼓五止宮中衛官城門擊刁斗傳五夜則傳夜之器名刁斗亦名鈴也方言無升謂之刁斗注家謂無升或無緣之譌上當有銚字此不得無升之義而欲牽拊蘇林說以立一義者小學家震其名高遂各相承用之亦啟輕改古書之漸也今按漢書律歷志量者龠合升斗斛十升為斗十斗為斛其法用銅方尺而圜其外其上為斛其下為斗上三下二孟康謂覆斛

之底受一斗也。是說斛制，有斛而例之，則斗之制亦如此。其上為斗，其下為升，升亦覆斗之底，刀斷之則無升，故云無升，謂之刁斗耶。漢制五量用銅斛，則聲中黃鍾，覆斛亦中黃鍾之宮，蓋量與音準，則軍中之用刁斗，自以音量為主義。志之所言者律，軍之所用者亦律也。不識孟康何以有炊飯一解。注家又有溫器三足有柄之說，或魏又變其制歟。漢制軍中自有炊器，匈奴傳下多齎鬴鍑薪炭。師古曰：鬴，古釜字也；鍑，釜之大口者也。唯漢志不言斗制，則史法應省。漢制五量同器，今知斗有單制者，莊子云折衡剖

斗。不云斛則古之斗有單制。知斗下為升者。則方言無升一語寔為左證。斛下為斗。左右兩耳為升。為合龠。此斗既與升連。左右當有合龠兩耳。似不容有柄。有柄之斗。在說文木部字作枓。孫愐音之庾切。張守節史記正義。陸德明行葦釋文。皆音主。今入有韻。是挹酌之器。經典亦借作斗與量器異。斗部斗下云十升也。象形。有柄者。有柄二字。是魁篆下文。錯置於此。十升之斗無柄。魁則羹斗。有柄。與上斡条蚀柄也相承也。刁斗。據蘇林說形如銷。說文銷次於鐎。鐎斗。銷小盆也。師古謂銷即銚。銚鐎。銷與上鈔鉼下鉉鉻共二

十五篆為類皆烹飪炰炙之器初無關於軍樂也六氏刁斗無升是聲器故名鈴鈴即丁令形似小鍾鐎斗有柄别是昷器昷則有足志又云孝武時樂官考正李廣植考正之初方言作於莽世正元始中劉歆典領聲樂時則刁斗之制當以方言為最真矣賓為此說雖似創解然因方言得漢志所未言因漢志得方言之真義資證於荀悅蘇林許氏三家似非無稽漢書注孟康云今在滎陽庫中年垂四百地值兵衝官庫中物盜換非真疑不據也

索隱中蘇林說以銷即銚亦是不涉揚許兩書未察荀悅之注銷為小盆即不得謂之鋑矣至師古謂銷即銚銚是昷器銷自別為小盆此亦未可深信也大氐銷為盆之通稱曹孟德上獻帝表云臣祖騰有順帝賜器今上四石銅銷四枚五石銅銷一枚云此盛受則亦非小許蓋言其小者耳表又云御物有純銀粉銚一枚銚與銷別言之則二器宜殊刈斷義見廣雅釋詁方言作刁晉書張天錫傳短尾為刁是刁亦斷也附圖六

仰斛圖一

聲中黃鐘

其上爲斛

其下爲斗

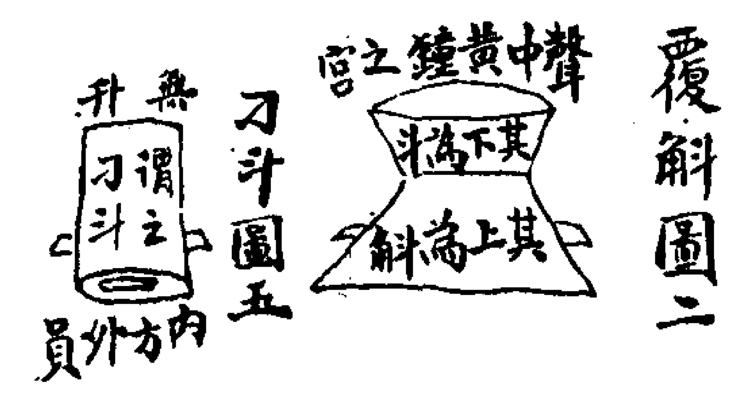
覆斗圖四

其下爲升

其上爲斗

覆斛圖二

刁斗圖五

仰斗圖三

其上爲斗

其下爲升

荀悅云刁斗小鈴廣韻云鈴似鐘而小此是聲器方言所謂無升謂之刁斗作此狀也

鐎斗圖六

鐎斗三足有柄別是盥器埤蒼云有柄斗此非刁斗

墨重者是緣

刁斗自是無升之斗鐎斗據宣和殿本尚有二圖皆似鼎扁有著一短柄與此作長柄者制異要皆不便持擊寔非聲器刁斗之倫也

昨承到一件云無緣之衣謂之𧘂䘿無緣之斗謂之刁斗是釋斗短之義此即用方言疏證而不覺其誤者說文緣衣純也深衣法純ㄧ謂緣之也既夕禮注飾衣領袂口曰純是衣之緣不在下之邊裔故論語注曰飾領緣又緣是衣飾即無緣亦不短屈也刁斗蘇林謂形如鋗無緣者亦謂其上口無緣蓋鋗之口有緣刁斗之口無緣亦不謂其下短屈也此條似可不采又承問庣耳有無辨別按說文𣂔下云斛旁有𣂔从斗庣聲徐楚金云漢書

量其旁有丨庣注耳也周禮耳三寸實一升此寔楚金之誤律歷志斛旁有庣注鄭氏曰庣庣音條桑之條庣過也算方一尺所受一斛過九釐五豪然後成斛師古曰庣不滿也漢書注如此皆不見有耳也之訓周禮㮚氏自有耳名漢志之庣則在斛內兩不相涉也段注斛旁有丨庣謂斛中有寬於方尺之處引劉徽九章算術注證之甚精文不具錄今按廣雅庣穿也與鑿⿱穴毛同訓又丨逸贏過也凡矩以為方有鑿丨⿱穴毛處則逸過其矩而為數

必嬴此庣過之義師古謂不滿者宜亦謂庣處有缺陷耳漢志之庣即晉志之減旁旁在說文作𣂑量溢也蓋斛方一尺容十升必溢故其旁有𣂑處寬九釐五豪然後成一斛之數漢志既言旁有庣焉又言左右兩耳則庣耳殊地至聶氏三禮圖直以庣為量耳其誤正與楚金同唯漢志上三下二則上豐於下而殺其要故云似爵劉徽謂斛深一尺斗深一寸則與上三下二之制異升居斛旁合龠在斛耳上與左升右龠之制又殊蓋徽以晉人說晉制又不

能遽擬漢量也又徽注九章據晉志則在魏陳留王景元四年謂魏斛大而尺長王莽斛小而尺短此引作晉其云晉武庫中所作銅斛則泰始十年用荀勗尺勗謂後漢至魏尺長於古四分有餘乃依周禮制尺汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律與新律聲韻闇合時郡國或得漢時故鐘吹律命之皆應據晉志所云則勗尺與漢尺應斛之盛受宜無不同尺寸不合則斛制之體不同故漢志之庣則爲鑿空或近底或在上冪此未能詳

晋志之減有宜自上冪至底蓋一氂八豪減於漢志庣數其

庣宜長而淺斯亦以肊揣之惜無以證也月日謹覆

九之十三嶶章旗也　國策齊策秦假道韓魏以攻齊齊

威王使章子將而應之與秦交和而舍使者數相往來章

子為變其徽章以雜秦軍　高氏注徽幟名也傳曰揚

徽者公徒也通白曰章幅變易使與秦旗章同欲以

襲秦

按詩六月織文鳥章箋織徽織也鳥章鳥隼之文章○

將帥以下衣皆著焉釋文織音志䟽云言徽織者以其在軍為徽號之織史記漢書謂之旗幟與織字雖異音寔同也此織文鳥章以絳為縿畫為鳥隼又絳為旒書名於末以為徽織今按徽織用有不同孔引司常掌九旗之物名各有屬注云物名者所畫異物則異名也屬謂徽織也大傳謂徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象此與鄭箋衣著合是綴於身者又引司常皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象

其號法云事名號織所以題別衆官樹之於位朝者各就焉
覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此則樹於朝者齊策
所云蓋綴於身知者賈釋司常注令大閱禮象而爲之
句云此在軍之旌綴於身大小象銘旌及在朝者爲之是
在軍則綴於身故得變若秦軍以雜其間徽織之制蓋
長三尺司常法云或謂之事或謂之名或謂之號三者皆
旌旗之細士喪禮曰爲銘各以其物亡則緇長半幅赬末
長終幅廣三寸書名於末賈釋云以緇繒長半幅長一尺也

赬末以赤繒為之長二尺廣三寸書死者名於廣三寸之上賈於

士喪禮疏云經直云長半幅不言廣則亦三寸是以三寸通繒言之此云長二尺廣三寸書死者名於廣三寸之上則似廣三寸專指赬末恐彼疏為優

此在朝表朝位其銘旌制亦如此禮緯云天子旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺亦以尺易仞也若然在朝及在軍綴之於身亦如此注又云徽織之書則云某某之事某某之名某某之號兵凶事若死事者亦當以相別也賈釋云某某之事者官府天官在軍當云太宰之下某甲之事

地官之下當云大司徒之下某甲之事餘四官皆然某某之名者此據州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當云某遂之下某甲之名也云某某之號者此據都家之內假令三百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此三者則徧其畿內矣詳觀賈語則徽織之末書事書名書號自周制始唯賈云天子諸侯大夫尺數不同孔則無此差別云皆著於衣理不宜長以無長短之制故引士喪禮長半幅以證之士喪注云半幅一尺終幅二尺除去降直是銘

三尺也故士喪禮竹杖長三尺置于宇西階上鄭云此蓋其
制以死之銘旌即生之㡡織鄭引士喪禮以證自王以下
旌旂雖有等差其㡡制宜同長三尺以同著於衣不宜差
降是異貫也孔又引夏官大司馬帥以門名注謂軍
將至伍長是將帥以下自伍長以上亦不見士卒其有無不明蓋
亦各有云按昭公二十一年左傳揚徽者公徒也衆從之注謂
國人皆揚徽以公徒三萬證之則士卒有徽齊衆所云亦
士卒矣徽在說文巾部識也以絳帛㡡著於背版刻書

籍多作徽蓋叚借字許於箸背下云若今救火衣合之鄭孔賈皆謂以三尺縿爲之綴於衣不用杖孔引竹杖意證三尺亦樹於朝則有杖也揚徽謂翹舉其徽事當以手許於救火衣下引左傳揚徽叚辨之謂揚則旌旗而非箸背者是未達許恉也若淮陰易幟則是旌旗顏注極當周禮肆師表齍盛注故書表爲剽剽表皆爲徽織也賈疏云於六齍之上皆爲徽織小旌書其黍稷之名此又別用

九之十四肥胡幡也　國語吳語建肥胡注肥胡幡也文選吳都賦坐組甲建祀姑劉淵林注祀姑幡名麾旗之屬也國語

曰吳王夫差出軍與晉爭長昏乃戒夜中令服兵擐甲陳士卒官帥擁鐸建祀姑此吳軍容之舊制也

按肥胡當與甘泉賦洪頤同義胡牛頷之下垂者肥肉多也周禮節服氏六人維王之太常凡旗之維者受風則翻環而鼓無風則牛胡而垂洪頤是受風古文頤作𦣝象之肥胡是無風牛胡之下垂者象之皆旌旗之大者或於㫃部旛篆注以肥胡當旛胡謂下垂之胡爲旗之縿此未然也旛識之旛諸書多从巾作幡說文巾部幡書兒拭觚布

也从巾番聲觚猶今粉版此亦段說觚與粉版究是有異拭觚之布謂之幡

亦謂之帤巾蓋是巾類此肥胡之幡當用衣部之旛不从巾

也

九之十六丁寍鉦也　國語晉語戰以錞于丁寍儆其民也

注丁寍謂鉦也

按晉語戰以錞于丁寍注丁寍謂鉦也宣公四年左傳著於

丁寍注鉦也疏周禮以金鐲節鼓鄭元云鐲鉦也形如小

鐘軍行鳴之以為鼓節是鐲即丁寍故先儒皆以鐲為

鉦之別名。丁寧即是鉦也。說文：鐲，鉦也。鈴，令丁也。段云：令平聲。令丁疊韻字。晉語十一注：丁寧，令丁，謂鉦也。吳語九注：丁寧令丁，謂鉦也。今國語皆奪令丁字，而存於舊音。補音、廣韻曰：鈴似鐘而小。然則鐲、鈴一物也。古謂之丁寧，漢謂之令丁。又鉦鐃也佀鈴，柄中上下通。段云：鉦似鈴而異於鈴者，鐲鈴似鐘有柄，為之舌以有聲。鉦則無舌，柄中者，柄半在上，半在下，稍稍寬其孔，為之抵拒，執柄搖之，使與體相擊為聲。蓋周禮鼓人以金鐲節鼓，以金鐃止鼓。鄭謂鐲為鉦，鐃自為鐃

不為鉦許則謂鐲為鉦者一物鉦為鐃者又一物段謂鐲有舌以為聲是補鄭注所未言謂鉦則無舌而執柄以為聲者是用鄭注鐃如鈴無舌有秉執而鳴之也鐃云無舌知鐲固有舌矣

九之十八錞于金錞也　吴語昧明王乃秉枹親就鳴鍾鼓丁寧錞于振鐸周禮地官鼓人以金錞和鼓注錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

按三禮圖卷七金錞有提梁繪架縣之注同鼓人又序目

注云金錞即錞于也唐音樂志錞于圜如碓頭大上小下縣以龍淋花疑當作芒字之誤筒將之亦疑將之之誤以和鼓沈約宋書曰今人間時有之則宋書非庭廟所用也廣漢什邡縣人段祚以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筒銅色黑如漆甚薄上有銅馬後周平蜀得之斛斯徵觀曰此錞于也依于寶周禮注試之如其言也舊圖有架惟無璧璜五采羽飾與上為異又按鄭注鼓人錞錞于也樂作鳴之與鼓相和疏云錞于之名出于漢之大予樂

官並云其形如碓頭大上小下並出彼文而知之樂作鳴之與鼓
相和此鄭以意解之按下三金鐲鐃鐸皆大司馬在軍所用
有文此金錞不見在軍所用明作樂之時與鼓相和故云和鼓
也賈謂賈氏此說亦依鄭爲義六鼓四金以節聲樂以
和軍旅則作樂與治軍皆用四金晉語戰以錞于丁寧此
吳語王乃親鳴丁寧錞于斯軍樂之證錞于已再見國語
其名亦非出於大予樂官又淮南子兵略訓兩軍相望
鼓錞相當注錞于大鐘也是亦軍樂然在漢時言不證

夏官。其說錞于之形亦異

九之十九雲和小筝也　通考百三十七樂十雲和琵琶如筝用十二弦施柱彈之足黄鐘一均而倍六聲其首爲雲象因以名之非周官雲和琴瑟之制也

按馬氏此語亦微有未察大司樂注先鄭謂雲和地名後鄭謂雲和山名李善東京賦注雲和山名出美木用爲瑟其聲清亮此但言材不以制言雲和以名琵琶當亦用美木故襲古名首爲雲象特爲此以著其異耳

十之十太嚣太白也　廣雅釋天太白謂之長庚或謂之大嚣疏證開元占經太白占篇引石氏云太白一名大嚣天官書云太白出東方庳近日曰明星高遠日曰大嚣各本大嚣作太嚣因上文太白而誤

按廣雅疏證據占經引天官書則上文當作下文蓋此云明星柔大嚣剛下又云太白柔大相剛太白字正在下文也

十之十二牽牛為河鼓　爾雅釋天何鼓謂之牽牛注今荆楚人呼牽牛星為檐鼓檐者荷也釋文何郭胡可反

又胡多反○一作河漢書天文志第六牽牛為犧牲其北河

鼓

按釋天牽牛有二星紀斗牽牛也逸周書周月解云日月俱起於牽牛之初右回而行甘氏星經作此象云牽牛六星主關梁主大路中主牛律書云牽牛者言陽氣牽引萬物出之也天官書牽牛為犧牲月令旦牽牛中昏牽牛中皆此星也又河鼓謂之牽牛郭注今荊楚人呼牽牛星為檐鼓檐者何也據天官書云牽牛其北河鼓

甘氏星經河鼓作此象云河鼓三星中星為大將軍左星為左將軍右星為右將軍星直為羽林幹能曲卽凶為失計奪勢左右旗各九星竝在牛北枕河主軍鼓是別一牽牛本名河鼓河鼓之名正以其枕河主軍鼓字宜从水作河郭氏作从人之何或刻作荷而以荊楚俗語為證近人復以農諺之扁擔星證之恐不為然阮氏校勘記以何為郭氏私定斯篤論也然星經既以直為吉則不宜作凶曲象此亦傳刊之失詩疏引孫叔然云河鼓之旗十二星在

牽牛之北或名爲河鼓亦名爲牽牛此語自晰盖河鼓爲
主旗爲輔翼之星故河鼓直爲指目旗必與河鼓相繫
而言者或以主星相訴猶某郡之縣或亦但云某郡亦名
爲牽牛者以星在牽牛北人但目之爲牽牛正義必以爲
誤語亦近苛惟大東詩牽牛以服箱言疑亦謂星紀之
牽牛所謂角上岐主牛者河鼓牽牛自是將星與牛不
涉毛公用之未能知其主義耳又牽牛北宫星其北爲河鼓
索隱引孫炎亦云河鼓之旗十二星與大東疏合所謂河

鼓之旗各九星者星經亦屬河鼓而天官書東宮房為府下云東北曲十二星曰旗正義云兩旗者左旗九星在河鼓左右旗九星在河鼓右皆天之鼓旗是太史公以旗屬房星不屬河鼓而張守節以河鼓言所說星數又與史公不合且史公不言左右而守節分言而晉書天文志又云河鼓左旗九星在鼓左旁不言有右旗是皆可疑大東疏引李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名亦據史記天官書耳而孔氏疑之爾雅正義駁之正義引天官書不云房

與牽牛有別剪截上文直尋史義亦未深思矣
十三十四天棓天槍天猾天衝國皇及登天荊真若蒼彗也又
昭旦蚩尤旗昭明司危天欃天陰晉若官張天崔赤若赤彗
也又五殘獄漢大賁昭星絀流旬始擊咎天翟天沸黄彗也
又天杵天柎伏靈大敗司姦天狗天殘卒起竹彗白彗也又
枉矢破女拂樞滅寶繞綖驚恐天蒿端下天林黑彗也
按晉志先列妖星自彗星至地維臧光共二十一名次引河
圖五星之精流散而為妖都言歲星之精流而為某某之星

至蒼彗止。熒惑散而為某某之星至赤彗止。填星太白辰星散而為某某之星至黃彗止白彗黑彗止。是蒼赤五色之彗與天棓天槍蚩尤之旗昭明諸星竝列非謂天棓天槍諸星總名為蒼彗蚩尤之旗昭明諸星總名為赤彗也。蓋天棓天槍蚩尤之旗昭明天衡國皇司危天欃五殘獄漢旬始前於二十一名已與彗星竝列。其於昭明下云一曰赤彗分為昭明於五殘下云或曰蒼彗散為五殘於六賊下云或曰形如彗。於旬始下云又曰黃彗分為旬始。則史家固以五色

之彗與諸星名析言之唯妖星名目繁多據河圖所
載已與二十一名不盡合唯各舉一彗以賅其餘故又統之
曰五色之彗名有應象耳今欝儀於河圖原文各摘一
也字則總訓云失其指矣又史於河圖之後别引京
房風角書三十五星各言五星所生不言彗也欝儀竝
歸入河圖總以彗訓又若有所去取於其閒則更不詳
其著書之指矣
十之二十五人之先曰若菌淮南子墬形訓㝗生海人海人生

若菌若菌生聖人聖人生庶人凡突者生於庶人注突人之先人菌讀羣下之羣

按突莊逵吉刻淮南作突从穴下犮云此字藏本作容恐非是故从各本仍作突又叢書本注不備而突音演菌則音郡疑非高氏原注

十之二十五甲蟲之先曰介潭淮南子墬形訓介潭生先龍先龍生元黿元黿生靈龜靈龜生庶龜凡介者生於庶龜注介國也魚之先潭讀譚國之譚

按魚非甲蟲魚之先當是龜之先明汪一鸞刻淮南子不及莊本之備然此注正作龜字與正文甲蟲應也

十一之三之四九河胡蘇　爾雅釋水胡蘇注東莞縣今有胡蘇亭其義未詳疏案胡蘇在東光注在東莞莞當作光字之誤也釋文李云其水下流故曰胡蘇胡下蘇流也孫云水流多散胡蘇然也

按胡蘇之義以李巡下流之說爲優孫說亦古近人撰胡蘇衍義說胡蘇居九河之中徒駭最北鉤盤最南惡本

漢成帝
百[illegible]諸公
心

許商至為詳確視邢疏尤盡唯說九河分布派流胡蘇然舉其中者象形名之得包其九也又說胡蘇取扶疏胡蘇之命名令居九河之中餘河則四布於外故象分布派流之形也又謂孫炎唯指一河而不知象九河之流猶皮傅也大指是欲舉孫說而勝之然證之經疏寔不為然禹貢孔疏云徒駭是河之本道東出分為八枝與漢書叙傳自茲距漢北亾八枝語合則八河皆徒駭分枝言扶疏然者當在徒駭第一而不在胡蘇第五也竊謂九河齊

桓時已亡其八、孫炎尚非目睹、當日河名、遠自虞夏、安知
胡蘇之必以扶疏也、然叔然云胡蘇水流多散、或其下流
復有支派、猶未甚害、若云象九河之形、則理在難明矣、
又許商說九河自北而南、證之爾雅次第俱合、則八河皆
在徒駭本道之南、班掾言北、亦有可疑也、附按一事、晉陶
潛為侃曾孫、史有明文、近人或云潛與侃址貫不同、特
辨其不為侃系、云侃廬江郡尋陽人、潛尋陽郡柴桑
人、今按晉志、尋陽屬廬江郡、永興元年分廬江之尋

陽武昌之柴桑二縣置尋陽郡則尋陽之為郡自惠帝始也侃生乎吳之前自鄱陽徙家時尋陽正屬廬江潛生東晉哀帝時柴桑正屬尋陽後安帝義熙八年省尋陽入柴桑則尋陽柴桑是一地而建置稍殊耳二說皆見屠刻困學紀聞於經史有違故論之也

十一之十二近上菊陂曰翠微 爾雅釋山山脊岡未及上曰翠微注近上菊陂 崒者厜㕒同上山頂冢崒者厜㕒垂危二音石戴土曰崔嵬又同上石戴土謂之崔嵬土戴石為砠也

按邢疏謂未及頂上在旁陂陁之處名翠微一說山氣青縹色故曰翠微也邵氏正義謂輕縹解出初學記引舊注又劉逵蜀都賦注翠微山氣之輕縹也字皆作輕按作青者勝然翠微以邢疏初說為主蓋山峯頂為𡸣㠢未及上則為翠微翠微是陂陁故前節云山岡𡸣㠢是巔末故次節云山頂岡之在旁者未上者未上眷則境遠而景緩翠微之音亦與之而俱緩頂之岸出者則高逾頂高逾頂則境逼而景危𡸣㠢之音亦與之而俱危目之所至音亦隨之

翠微厜㕒意變而聲轉也翠微之轉又作崔嵬故卷耳言陟傳謂土戴石為崔嵬蓋直言露石之山者亦陂陁故次章言岡亦由下及上初無巔上之訓也孔疏又以崔嵬為巔上者意主谷風毛傳云崔嵬山巔也而不悟毛於此詩特著土石之文不以此為崔嵬巔訓也抑又牽於小雅之箋鄭於漸漸之石云卒者崔嵬山巔之末也十月之交云崒者崔嵬山頂崔嵬者是二箋皆以崔嵬為巔頂然不與卷耳相關也論形則巔崒之義作厜㕒毛之谷風傳鄭之十月之交漸漸

之石發皆作崔嵬略不別者。亦以音義爲通也。厜㕒崔嵬

音義既是相通。必知卷耳之崔嵬爲翠微。不爲厜㕒者。

以詩言我馬。下又云岡。釋山厜㕒。郭注謂峯頭巉巖。說文

亦云崒危高也。經文上言山頂冢。則崒者厜㕒。又其險峻愈

非馬之可登。是崔嵬不得以厜㕒立義。自當以翠微爲聲

也。夫古人名物。以聲音爲主。聲音以雙疊爲形。雙疊之轉。微

分輕重。即名物之狀。與爲推移。翠微之與厜㕒。厜㕒之與

崔嵬。隨聲異形。是亦天成之理。自然之音也。爾雅以三

節析言蓋曰之則翠微陟之則崔嵬可目而不可陟者則厜
㕒也崔嵬不與翠微厜㕒聯者足之所登又別有土石之異須
別言毛鄭直以音為主故讀傳箋須與爾雅融會而貫通之也
十一之十二嵾商小塊也　說文解字第十四嵾商小塊也嵾去衍切
按說文小塊也段刻尚有从𠂤从臾臾古文蕢字九字大徐作
从𠂤从臾小徐作从臾𠂤說文以大徐為是段蓋補之段云此
蓋古語塊俗由字蕢見艸部艸器也謂一蕢之土而已此語亦不甚
憭艸器自是蕢字一解此云一蕢之土而已當據禮運

蕢桴注鄭云蕢為凷堛也不得次艸器語而連言之。毇
商語不可解。許既从蕢生義鄭注蕢桴謂摶土為桴則此小
塊者即古之桴蕢歟。云商者曲禮槁魚曰商祭注商猶
量也疏謂量度燥溼得中而用之。文選吳趨行注引許
慎淮南子注曰商權麗略也。言商度其麗略也以此覲之則
毇商小塊之名義可思已。
十之二于靺鞨異石也 通雅四十八金石類靺鞨木難鵶鶻猫
睛皆寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之靺

鞨升庵謂靺鞨即肅慎地產寶石而正楊譏之智謂靺鞨乃紅韋色以其聲名其國寶石之紅靺鞨言其色耳唐大中時貢十二玉有紅靺鞨。莫撥胡葛二切

按瑟瑟連疊始於釋名言瑟者瑟瑟然也此言瑟瑟以瑟為美玉形似之書者說文在玉部作璱云玉英華相帶如瑟絃也。璱詩旱麓經文亦作瑟傳潔鮮貌通雅以瑟瑟為碧石則亦以英華相帶色潔鮮也瑟瑟字書章數見不足徵引惟通典說瑟瑟產波斯吐蕃章飾有五等一

謂瑟瑟則其價貴可知又杜子美石筍行瑟瑟者引廣雅
瑟瑟碧珠也今叢書本無之此皆唐人事方氏謂韎韐
乃紅韋色以其聲者此見詩瞻彼洛矣傳韎韐者茅
蒐染草也一曰韎韐所以代韠也箋韎韐者茅蒐染也
茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋為之孔疏韎韐
者衣服之名韎者赤貌爾雅云一染謂之縓再染謂之
赬三染謂之纁此曰韎韐即一入曰韎韐是縓也定本
云一入曰韎韐是以他服謂之縓祭服則謂之韎韐

疏又云傳言韎韐茅蒐染故解之云茅蒐韎韐聲也古人之道茅蒐其聲如韎韐故名此衣爲韎韐也士冠禮注云韎韐者縕韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐又引駁異義云韎韐草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨是古人謂蒨爲茅蒐讀茅蒐其聲爲韎韐故云茅蒐韎韐聲也此浮山之所本蓋古以茅蒐染韋名韎韐後又以韎韐狀名之紅廣雅縓謂之紅紅即一染之色蓋赬之淺

者耳韎鞨即韎韐字異而義同也又按此條許鄭異義汶
長之意單以韎字為聲故韋部韎自為染韋市部韐
自為祫之重文爵弁服其色韎左傳成公十六年疏引賈
逵云一染曰韎韋昭云急評茅蒐成韎皆承許說與詩
箋韎韐為聲之說故自不同鄭君之意謂茅蒐與韎韐
二字聲近韎韐之衣本自茅蒐所染茅蒐之草亦即以
韎韐為聲形聲之際互相為宮故其箋云韎韐者茅蒐
染也茅蒐韎韐聲也孔疏亦即遵循此指以相發明

而近日巫山令單刻毛詩傳遽改染草也爲染章二字芟
鄭箋兩韐字以爲各本訛舛不可讀刊削毛鄭以專主許
義亦未前聞唯正義引定本謂傳作一入曰韎韐如有入
字則傳又當以韎字句絕韐所以代韠也別爲句上文
當以韎韐者茅蒐句絕染草也特申言草是毛公作傳
心在一二之地神存名實之閒鄭君所云得其上言之奥
許書所說又其下語之精異若肥泉寔源同宿海矣而
孔疏云一入曰韎韐字宜芟云傳言韎韐茅蒐染是

韋於鄭箋未分毛句染草二字宜本周官也又釋文韎音昧韐音閤蒐字諸經皆色留反色留與韐宜難爲聲若準釋草藘懷羊釋木瘣木苻婁兩从鬼字悉音胡罪反抑音同蓋蒐从艸鬼鬼人所歸茅蒐人血所生鬼切居偉蒐反胡罪或亦音同疑若似也釋草云茹藘茅蒐是一爲疊韻一爲雙聲茅之音轉則韎蒐之音轉則韐故茅蒐與韎韐爲聲即單言韎亦得爲茅蒐之合聲此雖肊測要亦遵暢革昭潛思鄭讀也

許於蒐下云从艸鬼疑奪聲字蒐音色留者據穀梁
桓四年傳釋文蒐廋氏本又作摉祭義而弟達乎獀狩
矣釋文獀本亦作廋文選辨亡論蒐三王之樂注蒐與
摉古字通魏大饗碑周成岐陽之獀摉在說文犬部作
獀云南越名犬獿獀此不云獵而篇韻皆以獀為秋獵則
與大饗碑字同義合之祭義亦同凡此皆从叟从叜則色
留切形聲義三者皆安已他若釋木茱樧醜莍今各本注
云莍萸子聚生成房貌唯釋文莍字音義下有蓃字所留

北

反蔓下有茱字音殊此蔓茱二字殆是經注脫落當云茱蔓茱茱萸子聚成房貌蓋茱醜少實一裹之內纔有一實語見椒聊傳疏而內則疏引賀氏語古用茱萸動輒盈升實少用宏故蔓其茱意變聲取義古之通語然也然則蒐之爲搜或亦即蔓茱以形近變而爲蒐與第艸鬼之形色留之音備經典皆然無能異也

禹貢渠搜穆天子傳尚作巨蒐是爲一證

小學駢支卷八錄目

螻蟈　文貝

螳螗蛈蝪　鼂鼊

鷗鴀　鴃鴀

韈雀　鴀鴶

鸕鷀毛詩傳沉兹也　鬼車

郭犐　穆天子傳詩字

皮樹　活褥地

小學駢支卷八

泰州　田寳臣　少泉

十二之十六芣苢車前也　詩芣苢釋文苢本亦作苡音以芣苢馬舄也又名車前爾雅釋草芣苢馬舄馬舄車前注今車前草毛詩草木鳥獸蟲魚疏采采芣苢芣苢一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也

又十三之二桴苡小果也　逸周書王會解康民以桴苡桴

苡者其實如李食之宜子注康亦西戎別名也食桴苡即有身○王本作康人洪本桴作稃鬱儀桴稃兩用此作桴下稃苡又作稃別異文也孚以二音

按芣苢桴苡騈雅分草木二種蓋據詩與周書詩毛傳芣苢馬舄馬舄車前也宜懷妊孔疏王肅引周書王會云芣苢如李出於西戎王基駮云王會所記雜物奇獸皆四夷遠國各貢土地異物以為貢贄非周南婦女所得采是芣苢為馬舄之草非西戎之木也則似二種然説

文苜芣苢一名馬舄其實如李令人宜子从艸㠯聲周
書所說字作艸部之芣則似一種注家以周書正文未
嘗言桴故為木為許佐證此又不然草木二類儘有性味
同名品同而生植不同者爾雅茥著茥豬分隸釋艸釋木
以正義言之則一物也又如通脫在江南則為草在零陵且貫
以為樹亦一物而有草木二形故周南之芣苢是草周書之桴
苡是木亦無傷也唯許據中國所生者言之故云亦名馬舄而
西戎所產則實大如李故云周書所說篆在艸部而木部無

桴苡者彼桴是棟名意以桴苡字當作芣苢耳其義自明

十六之二十四冰臺艾也爾雅釋草艾冰臺注今艾蒿按埤雅引博物志曰削冰令圓舉以向日以艾承其影則得火艾曰冰臺其以此乎農師此言足補雅注又采葛毛傳艾所以療疾孟子趙岐注艾可以為人灸病釋詁云乂治也艾養也艾之名艾其以此歟

十二之二十四軒于蕕也文選子虛賦菴閭軒于注張揖曰軒于蕕草也

按後漢書馬融傳單名于注云于一名蕕生於水中此于蕕雙聲也軒于蕕在爾雅作莤蔓于郭注多生水中一名軒于江東呼莤莤郭音由又音酉說文蕕水邊草也鍇繫傳云似細蘆蔓生水上隨水高下汎汎然也

十三之文栟閭蒲葵椶也　玉篇中木部櫚椶櫚亦曰栟櫚也栟俾名切玉篇中木部椶祖東切椶櫚也一名蒲葵

按說文栟栟櫚椶也从木幷聲段氏各本奪椶字今依韻會本補廣雅劉逵引異物志皆曰栟櫚椶也上林甘泉賦

字作幷閭南都吳都字作栟櫚許書有栟無櫚櫚因栟之木旁而同之耳。府盈切又椶栟櫚也从木㚇聲可作萆。段云。互訓也。蜀都賦椶枒楔樅四木名也艸部萆雨衣一名衰衣按可作萆之文不系於栟下而系椶下者此樹有葉無枝其皮曰椶可為衰故不系於栟下也椶本皮名因以為樹名故栟閭得互訓也張揖注上林賦曰幷閭椶也皮可以為索今之椶繩也玉篇云椶櫚一名蒲葵今南方草木狀云蒲葵如栟櫚而柔薄可為簦笠出

龍川是蒲葵與欆樹各物也謝安之蒲葵扇今江蘇所謂芭蕉扇也欆葉縷析不似蒲葵葉成片可爲笠與扇

十三之八痤椄麥李也　爾雅痤椄慮李注今之麥李按邵氏正義謂休爲無實李痤爲椄慮李是以椄慮爲李名此與痤字連讀椄字从木不从手與邵異

按此條邢疏最晰痤椄二字自是舊讀毛氏刻爾雅疏陳氏刻初學記痤皆作座以釋文證之當从疒作痤初學

記今之麥孰李此邢疏與麥同孰之所本郭注當奪孰字說文疒部痤小腫也木部椄續木也段云栽華植果者以彼枝椄此樹而華果同彼樹矣椄之言椄也痤椄之名其以此歟今觀華果椄處皆小擁腫處李者力部勴助也盖助長義勴省則慮也痤椄慮李經注皆無小義唯陶隱居云京口有麥李麥秀時孰小而肥甜是說小也如是小義王砅注素問鬱乃痤云痤謂色赤瞋憤内蘊血膿形小而大如酸棗今江南秋李孰時恒似膿

血之内蘊意麥李實小熟時亦作此狀蓋王砅以囊瞖疾

爾雅則以疾瞖李也云椄者痤乃陽氣内鬱所為夏時尤

多此李熟後也紀時

十三之八守宫槐也　爾雅釋木守宫槐晝聶宵炕注槐葉

晝日聶合而夜炕布者名為守宫槐

按邵氏正義云初學記引孫炎云聶合也齊民要術

引孫炎云炕張也釋文引樊光本作抗亦張布之義郭注

義本孫炎釋文又引顧野王云炕張也亦本於孫炎也或

欲坿會於今之合昏以為晝開宵合疑郭氏為誤解今考太平御覽引晉儒林祭酒杜行齊說在朗陵縣南有一樹似槐葉晝聚合相著夜則舒布而守宮也江東有樹與此相反是則守宮之槐晝合宵張古人得諸目驗不得坿會為合昏也

十四之三之十蕭錯從織也　樗雞莎雞也　践

按詩蟋蟀傳云蟋蟀蛬也疏引郭璞曰今趨織陸機云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅幽州人謂

之趯織七月莎雞疏引釋蟲云螒天雞樊光云謂小蟲黑身赤頭一名莎雞陸機曰莎雞如蝗而斑色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯是促織與蒲錯異名埤雅亦以蟋蟀名促織莎雞一名蒲錯兩條各析言之嚴華谷詩緝亦以為二物惟朱子云一物隨時變化而異名則蒲錯或可以促織為訓今駢雅於促織條列蒲錯後更別出莎雞條則又以蒲錯莎雞分而為二不可曉其所自

十四之四寒螿蛩也　爾雅釋蟲蜺寒蜩注寒螿也似蟬而小青赤按蛩字有數解陸機詩疏謂蟋蟀一名蛩方言十一注謂蚰蜒江東又呼蛩淮南子本經訓飛蛩滿野注蛩蟬蠛蠓之屬也一曰蝗也沇州謂之螣說文解字十三作秦謂蟬蜕曰蛩此解寒螿當從說文及淮南毋高氏注作蟬屬解爲是然文家用秋蛩及寒螿字皆指促織言以蛩爲蟬轉有訝其不類者矣

按此引淮南子是用莊逵吉本史記周本紀蜚鴻滿野

索隱引高誘曰蜚鴻蠛蠓也言飛蟲散滿田野故為災
非是鴻雁也又引隨巢子作飛拾飛拾蟲也似小司馬所據
之淮南作蜚鴻不作蜚也沇州謂之螣下高注云螣讀近殆
緩氣言之蜚讀詩小珙之珙漢音如此故方言十一注蜚音
翡郭意與高讀同切韻音渠容切非古也說文蝕悉
蝕也下叚引毛傳蟋蟀蛬也云許書無蛬字今人叚蛩為
之蓋蛩是獸名秦謂蟬蛻亦曰蛩耳又風土記云七月蟪
蛄鳴於朝寒螿鳴於夕注蟪蛄朝蟬寒螿夜蟬則

蛩是惡師寒。螿是蟬。鬱儀以寒螿爲蛩。疑別有本。

今本淮南高注亦祇云蛩蟬之屬。不定謂寒螿也。蛩从

巩。巩在丮部。篆作[illegible]。持也。讀若戟。巩，裒也。居竦切。凡

孰埶𩚃巩皆从丮作丸凡者誤

十四之七 蜱蛸蟷蜋卵也 神農本草經上桑螵蛸一名蝕

肬 廣雅釋蟲疏證蝕與食同食肬蟷蜋別名非螵蛸也

蜱 音禆又婢貽反

按訓纂引孫氏問經堂本草作蝕，从食虫，引王氏廣雅

疏證作蝕从食𩚃二書之文不同今按說文蝕敗創也从虫入食段注敗者毀也創者傷也毀壞之傷有蟲食之故字从虫春秋經曰鼷鼠食郊牛角又曰日有食之字或作蝕不从虫亦不从𩚃此宜加按語以見工匠之多譌也

十四之十三鳳車大蝭蝶也 古今注魚蟲第五蛺蝶一名野蛾一名風蝶江東呼為撻末色白背青者是也其大如蝙蝠者或黑色或青斑名為鳳子一名鳳車一名鬼車生江南柑橘園中

按說文蛺蜨也从虫夾聲兼叶切蜨蛺蜨也从虫疌聲徒叶切徐鍇云今俗作蝶非是然則蜨即蝶字此蜨蝶定是蛺蝶之譌否則重文費解也原引古今注正自不悞

十四之十四蚰蜒螾衍入耳也　爾雅釋蟲螾衙入耳注蚰蜒釋文螾以忍反衙以善反本又作蜒疏方言云蚰蜒自關而東謂之蚰蜒原注由延二音按今本方言作螾蜒不作蚰蜒

按鄭注攷工云卻行蟺衍之屬釋文引爾雅字皆作衍按勘記螾衍入耳閩監本同毛本依今本爾雅改螾衙非釋

文引爾雅亦作衍从虫者俗字則鬱儀所據者監本周禮
字不作衙也螾衍郭注蚰蜒郱䟽此蟲黃色而細長呼為
吐古攻工釋文以為此蟲能兩頭行引劉氏云或作衍引衍
音延今曲蟮也按方言蚰蜒趙魏之間或謂蚨虶則郭說
是蚨虶多足今猶謂之蚰蜒百足郱䟽謂黃色而細長則
是以為吐古則非吐古無足溼生能上虹蚓化為水與蚨虶
不協曲蟮即蚯蚓今江東人呼寒𧓍劉氏以為演衍者
說文螾篆重文作蚓則螾衍亦可作蚓衍云衍引者倒文

而誤也蛈虷吐古虹蚓三蟲皆能仰行故諸家各有所說
蚰蜒螾衍衍引皆雙聲形似之疊耳
十四之十五蟿蝪號蜼蛇翳也大而能鳴曰蛤解江東謂之蛤
蚖汝頩謂之蛤鷊 毛詩草木鳥獸蟲魚疏胡為虺蜴虺
蜴一名蠑螈水蜴也或謂之虒蜼或謂之蛟醫如蜥蜴青綠
色大如指形狀可惡蜼以醉力軌二切 方言八蛤解注似蛇
醫而短身有鱗采江東人呼為蛤蚧音頷頷汝頩人直
名為蛤解音懈悞聲也疏證注內蛤蚧音頷頷各本訛

作蛤蚢音頭頷永樂大典本訛作音頭額廣韻蛤頷同音
其頷字注云頷頷頭者今據以訂正又直名為蛤解音懈
各本訛作直名為蛤歡音解從曹毅之本按此尚沿舊本
作蚢解本譌此又譌鸛字書無鸛字蚢音元
按號蜼字誤蛤蚢蛤鸛音與字俱不誤說文虫部蜼如
母猴卬鼻長尾从虫隹聲與蝯蠗蚼蛩蟨為類皆是
獸名蜼虺蜥蝘蜓蚢六篆為類皆蟲說蜥易也蜼篆下
云似蜥易而大从虫唯聲息遺切此引蟲魚疏虺蜴一名

蠑螈水蜴也。或謂之號蛙。則是踓誤奪口。當作號跬。虒篆

下云。以注鳴者。詩曰胡為虒蜥。許於踓不云鳴。虒則云鳴。陸

璣蓋謂踓之能鳴。是謂虒蜴。故曰號踓。蜥。今詩作易。許引

詩作蜥。據釋文星歷反。即蜴字。 蚖篆下云。榮蚖蛇醫

以注鳴者。从虫元聲。段注。榮蚖或單評蚖。引史記龍漦

化為元蚖。以入王後宮。此引方言本改蛤蚖為蛤蚧。恐仍

當作蚖。各本方言注云蛤蚖音頭頷者。蓋單注蛤字音

頭頷之頷。不注蚖字音。以本節上蠑螈句已云元音。意

謂蚖即螈人自會耳頷胡感反蚖愚袁反方言頷頤頷也廣雅頷動也左傳襄公二十六年頷之而已杜注謂搖其頭蛤蚖善鳴以此注音殆兼形象方言又云南楚謂之頷秦晉謂之頷說文頷頷二篆孫愐皆音胡感朱翱皆音侯坎是茲舉之為同音若依舊注作頭頷則音不應重蓋蛤蚖雙聲郭注非訛廣韻頷頷與此不涉然胡感侯坎亦僅得其半篇韻頷字皆作公荅與蛤同紐今郭注方言云蛤鷬鷬準鶡為聲孫音丁活朱音誅豩是蛤鷬

又疊韻與雙聲戴疏又得其半也蚼字唯方書有之云雄
鳴蛤雌鳴蚼則蛤蚢作侯坎愚表胡感愚表者是雄
蛤鷃作诛貀公咨丁活公咨者是雌雄分而雌後知蛤有
二音愈以知古人名物之精矣盧刻改汝頫謂之蛤鷃竟
為蛤解意據郭注訂正而不知鷃字之𣲖訛也樹按許書
𧌒蚢二篆皆云注鳴與孜工鄭注作胃鳴者異義
卤之十六䵷䵹蜘䵹蝦蟇也 说文解字第十三䵷䵹詹诸
也詩曰得此䵷䵹言其行䵹䵹从黽爾聲式支切䵷七狄

切又蜘鼀詹諸以脰鳴者从虫匊聲居六切〇鼀七宿切

按廣韻偊促短小渠玉七玉二切趜趗體不伸也渠六所六二切蝦蟇之稱蜘鼀渠竹七宿二切蓋亦象形而受斯名也說文蜘鼀詹諸下段注黽部曰鼀䵶詹諸也其鳴詹諸其皮鼀鼀其行䵶䵶此則又名蜘鼀釋魚作鼀䵹詹諸鼀䵹即蜘鼀一語之轉黽部鼀夫鼀詹諸也下段云一物四名曰蜘鼀曰先鼀曰詹諸曰䵹䵶其鳴詹諸下段云蝦蟇能作呷呷聲蟾諸不能作聲詹諸象其𧮰吃之音此言所以名

詹諸也其皮鼀鼀下段云鼀鼀猶蹙也其身大背黑多痱磊此言所以名蜛鼀圥鼀也蜛之義蓋取於拳局其行圥圥下段云圥圥舉足不能前之貌蟾蜍不能跳菌圥圓上椎鈍非銳物也故以狀其行此言所以名圥鼀也从黽圥圥亦聲七宿切又⿰足黽篆為鼀云重文許云鼀或从酋證諸此條則蜛鼀與偶促趨趞音義可思而釋魚之鼀从去云鼀䵹音去秋字當从夫不从去䵹即鼀字同音七宿而以䵹切七秋與爾雅之从去下黽釋文音去秋者皆非許義也又段書於蜛下引黽部鼀䵷當

作夫鼁黽部有鼀𪓰無鼁𪓰其行𪓰𪓰當作鼁
鼁𪓰𪓰是𪓰蒙下許說此又誤甚矣注書之不易也
十四之十六螻蟈蝦蟇也　禮月令孟夏之月螻蟈鳴疏螻蟈
蝦蟇也按鄭注以螻蟈為蛙釋文引蔡氏說以螻為螻蛄
蟈為蛙分而為二考月令七十二候無一候兼言兩物絕不
同類者此說前人固已駮之至邱光庭兼明書辨蛙與蝦
蟇形狀之不同謂螻蟈非蝦蟇良是文不備載此尚沿
孔疏之訛

按鼃與蝦蟇以秋官蟈氏為最古鄭司農云蟈讀為蜮蜮蝦蟇也月令曰螻蟈鳴故曰掌去鼃黽鼃黽蝦蟇屬書或為掌去蝦蟇元謂今御所食蛙也字從虫國聲也蜮乃短狐與又云齊魯之間謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳故去之是先鄭以鼃黽蝦蟇為一物後鄭謂蟈為鼃黽為耿黽不言蝦蟇說文黽部黽鼃黽也鼃蝦蟇屬似同先鄭然有不同者許意鼃黽為一物鼃又自為一物蓋許之鼃黽即後鄭之耿黽鼃古音圭與耿雙聲

故得為一字此亦段說今駢雅以蝦蟇與下節鼁別為二條以螻蟈為蝦蟇是用先鄭以耿黽為鼁是用後鄭兼明書云蛙形小而長色青而皮光春夏居水邊相對而鳴者也蝦蟇形濶而短色黃而皮如砂鞭之汁出如乳醫方用之治甘蟲狗毒是今悉言蝦蟇者誤也

十四之十九餘貾餘泉文貝也　爾雅釋魚餘貾黃白文注以黃為質白為文點貾直其反音池又餘泉白黃文注以白為質黃為文點今紫貝以紫為質黑為文點釋文泉如字本或作[虫泉]

按説文貝海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢許云名猋釋魚作贆云象形象其背穹隆而腹下歧也菁菁者莪箋云古者貨貝五貝為朋疏云五貝者漢書食貨志以為大貝壯貝幺貝小貝不成貝為五也言為朋者謂小貝以上四種各一貝為朋而不成者不為朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中以相與為朋非總五貝為一朋也故志曰大貝四寸八分以上直錢二百一十文二貝為朋壯貝三寸六分以上直錢五十文二貝為朋幺貝二寸四

分以上直錢三十文二貝為朋小貝寸二分以上直錢一十文二貝為朋
不成貝寸二分漏度不得為朋率枚直錢三文是也以志所
言王莽時事王莽多舉古事而行五貝故知古者貨貝
焉此言貝之用又埤雅云古者相貝有經其經曰朱仲受之
於琴高琴高乘魚浮于河海水產必究仲學仙於高而
得其法又獻珠於武帝去不知所之嚴助為會稽太守
仲又出遺助以徑尺之貝幷致此文於助曰黃帝唐堯夏
禹三代之正瑞靈奇之秘寶其有次此者貝盈尺狀如赤

電黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之珠貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾珠明目綬消氣障霞服蛆蟲雖不能延齡增壽其禦害一也復有下此者膺啄蟬脊以逐溫去水無奇功貝大者如輪文王請大秦貝徑半尋穆王得其殼懸於胎觀秦穆公以遺燕鼉可以明目遠察宜玉宜金南海貝如珠礫白駮其性寒其味甘止水毒浮貝使人寡無以近婦人黑白各半是也濯貝使人善驚無以親童子黃唇點齒有赤駮是也雖貝使人病瘧

黑鼻無皮是也鐇貝使胎消勿以示孕婦赤帶通脊是也惠貝使人善忘勿以近人赤熾內殼赤絡是也醬貝使童子愚女人淫有青唇赤鼻是也碧貝使童子盜脊上有縷句唇是也雨則重霽則輕委貝使人志強夜行伏迷鬼狼豹百獸赤中圓是也雨則輕霽則重然則爾雅大者魧小者鰿餘貾黃白文餘泉白黃文蜩大而險蟦小而橢亦其略也此足以廣貝之名因並錄之

十四之二十螳蟷蛈蝪土鼅鼄也 爾雅釋蟲王蛈蝪注即螳

蟷似鼅鼄在穴中有蓋今河北人呼蛈蝪正義按今時北方以蛈蝪為顛當螲音窒蟷音璫蛈鐵迭二音蝪湯唐二音酉陽雜俎卷十七顛當爾雅謂之王蛈蝪鬼谷子謂之蛈母秦中兒童戲曰顛當顛當牢守門蠮螉寇汝無處奔按邵氏正義引劉崇遠金華子云長安閭里中小兒常以纖草刺地穴間共邀勝負以手撫地曰顛當出來既見草動則鉤出赤色小蟲形似蜘蛛江東小兒謂之鉤駱駝其蟲背有若駝峯然也明經劉寡辭曰此爾雅所謂王蛈

蝪也今時北方以蚨蝪為顛當小兒以纖草刺地穴略如崇述所言又按說文蚨青蚨水蟲可以還錢从虫夫聲段氏注云其事見鬼谷子淮南萬畢術搜神記陳藏器本草拾遺未知今尚有此物否鬼谷子曰若蚨母之從其子也出無閒入無朕獨往獨來莫之能止此謂青蚨之還錢與萬畢搜神所說正合也而陶隱居以螲蟷在穴中釋之此由誤仍蚨為蚨遂以爾雅王蚨蝪為注酉陽雜俎亦云鬼谷子謂之蚨母郢書燕說博學者尤難免矣此辨甚晰

十四之三十一鼉鼊龜水族也　文選吳都賦鼉鼊鯖鰐劉淵林注鼉鼊龜屬也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采如瑇瑁可以飾物

按周禮鼈人司農注云互物謂有甲㒼胡龜鼈之屬釋文㒼莫干反淮南時則訓孟冬其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也說文㒼从廿从㒳平也讀若蠻廣韻無穿孔狀以工諸義皆言甲比鼉鼈注云四足別甲言之又字作縵胡與㒼胡別或欲引以相正無庸也脈於鼈

甂條及此注縵胡謂是下垂義寔是不作莔胡解

十五之三鶝鴀尸鳩也 方言八鳲鳩燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鴀鴀福丕兩音廣雅疏證云與鴀同不尤反

按鳲鳩漢魏叢書本方言正作尸鳩是駢雅所據與廣雅亦合，戴疏訂作鳲，是據釋文福丕兩音雙注鶝鴀，訓纂奪一鶝字則似兩音皆為鴀注，此宜補鴀當作鴔，王說最得，詳後鴔鴀條，近之刻爾雅圖者，鴔鴀鴔字亦譌作鴀，宜並正之，

十五云三鳺鴀鶏鳩隹也　爾雅釋鳥隹其鳺鴀注今鵓
鳩鳺甫無切音膚又音扶
按爾雅釋文鳺本亦作夫字林甫亐反。鴀本亦作不。亐浮亐
九二反。又詩四牡釋文鵻本又作隹。是鳺鴀本作夫不。隹本
作鵻。釋鳥邢疏引舍人曰鵻亦名鳺鴀从鳥四牡毛傳鵻夫
不也。不从鳥夫不據詩與左傳昭公十七年。兩疏俱引犍為
注，與邢引合。皆云佳不云其。唯詩疏作鵻一名其夫不。以
之字成文。然毛與犍為又云夫不不云其。是未能斷陸璣以

隹其讀則詩疏是傳刻之譌蓋其是語辭若鸒斯之類

耳杜注左傳祝鳩鷦鳩也鷦鳩孝故爲司徒使教民疏引毛

傳云鷦夫不釋文作鷦鳩云音隹本又作隹本或作鷦子

遺反或子堯反今據說文鵻祝鳩也重文作隼云隹或

从隹一然則釋鳥經文四牡釋文之隹字與此左傳之鷦字

皆是譌誤隼譌作隹下奪一也隹又譌作焦下一譌作灬也

鵻之譌作鷦左右互易也鷦之譌又作鷦亦隹下之一譌作

灬也此展轉承譌之故惜元朗不能根許書以定之而遽

以子堯注音意以古音雙聲轉讀焦在火部為𤓯之
省文雔在雔部為隹之孳乳毋同音異故得作此子堯
讀也然隹之與隼隼之與焦究是異文初固無容相假而
近人治方言者亦以譌刻之鵻為正亦是不涉許書也蓋隼
與隹別隹部不从一是鳥短尾之總名此从一之隼則是祝鳩
字與鵻同鵻隼隹俱直追切而徐楚金又欲混此从鳥之
鵻為隹部之隹語見隹部首篆下則是忘此从一之隼不得
為隹部之隹矣且欲於鳥總名之上闌一亦字以員成已說

有矜色焉抑又失之又經典多有隼字从隼下十詩采芑爾雅釋鳥兩疏皆引說文曰隼摯鳥也此篆今不見許書宜舊在隹部以鷹隼醜側之當列雕篆之後鴈篆之前彼自思允切此鳥部从一之隹篆下有一曰鶉字四文當次隼摯鳥也下蓋隼之篆說俱亡餘此四字散見於徵引不全之本理董者以从一之隹爲即隼字遂以坿麗隹下二徐不察欲於隹下注思允一切聳尹一反既知隹爲重文遂以思允聳尹注繫雔下使洨長本自清晰之書晦昧千載

從來談小學者亦遂癥結而不可解凡篆有偏旁作隼字者皆縮手違心而盡作隹篆如水部準字毛部𣯦字曾無一人敢於隹下作十字者藉非孔耶孰發其非哉

鶉當依鼎臣作鷻（許云雕也）作鶉者用四月匪鶉（毛傳雕也）字當作𪂹金於隹篆下云執之也亦是鷙鳥止之譌字錯簡宜竟其文之作隼篆云鷙鳥也从隹凡省聲一曰鶉子歸隸隹部而還職追切於鳥部鵻下移思允鵻尹於隹部之隼下如此則文字相貫而許書可復其舊段於此法大貴參稽究無歸

惜惜不得以此語質之或可擐手部擐字據經疏所引亦補此

篆也廣雅釋鳥隹鷻也此隹亦當从隹下十作隼字蓋亦以

从一之隹而為鷻則鷻之別體為移而右文加於鳥耳（鷻度官[扌方]切雕也十）

問見刻元應書者竟作雖鷻也夫雖則安有鷻義如曰[侖隹]

屬之鷻讀常倫切又安有雖之可以訓鷻者是又輕改古書

使从事者墮入五里霧中然度官之鶉誤為常倫之鶉亦

不自近日始駢雅以白唐與早秋並訓鶉也則鸞儀亦未之深

思也雖名夫不者說文夫篆作[篆形]許云从大一不篆作不許云

鳥飛上翔不下來也从一一猶天也段注謂不象鳥飛去而見其
翅尾形則夫不名義當亦象形亦是見其首猶大不則唯
見翅尾漸小故邢疏引陸璣云小鳩也是鳥之輕而上飛者故
詩云載飛載下廣雅釋鳥以戴勝爲鶝鶝此別一鳥鶝鶝雙
聲之轉即爲疊韻是亦以夫不爲義蓋其飛至高至三月而
蠶事將興天氣至此亦下降愈甚此鳥遂因天之氣不復高
飛故云降于桑猶云降于桑之時定紀時語此以知鄭注月
令重之若自天來蓋是重蠶扶勝於高注呂覽是月其子彊

飛從桑乳來下之説也夫不雙聲疊韻釋鳥以冠篇首亦兼以總領

鳥屬以鳥飛上翔故領之猶説文以飛先乙不至西諸部耳埤雅説雕

云夫不壹宿壹宿歸之正也夫或不然語鄙穢不倫也

十五之六鷦鷯鸋鴂鸃雀桃蟲也　爾雅釋鳥桃蟲鷦其雌文注

鷦鷯桃雀也又鴟鴞鸋鴂注鴟類方言八桑飛自關而東謂

之工爵或謂之過鸁或謂之女匠自關而東謂之鸋鴂自關而

西謂之桑飛或謂之懱爵注即鷦鷯也又名鷦鸎

按廣雅鷦䳺鸋鴂鴱為一物説文鴟鴞鸋鴂也鷦䳺桃蟲

也許與釋鳥並毛詩陸疏皆合則說為有根矣方言則桑飛即鸋鴂郭注謂即鷦鷯又名鷦鸎似與廣雅合而鸎字又不甚愜又可疑者數語之間重出自關而東四字當有闕誤也懱雀即韈雀以鴟鴞陸疏知之謂其喙尖如錐取茅莠為巢以麻紩之如刺韈然方言从心與疏異字郭注言懱截也亦與陸訓為異也郭義以懱截為小耳截在戈部別訓斷也而說文注以方言也杪小也廣韻䤍也小也改髟部䰉下束髮少也為束髮也小也謂郭之懱截即䤍也不知尐在小部自訓少也與上篆少不多

也牝牡相生自不容改則[髟韱]下宜仍舊作少而以也為小義

者自在方言廣韻又鳥部有[鳥韱]篆許不云小篇韻皆云小

雞虫部有[虫韱]篆許云小蟬蜩也是韱之為小即許書

自有可徵言懺韱亦不煩改也以證韱也韤在韋部足衣也

此即麻紩刺韤之義而方言疏證以懺雀為懺韤蔑字異

音義同是其立說顯與陸璣為異三文具在許書寘末云

同唯釋名韤有末也一訓然說韤在腳末是對本而言非微

末之指也竊意皆部之蔑本訓勞目無精也無精則不

見物。蓋戳言小箋則言其難見木細枝謂之箋亦此意字宜作箋郭从心者。心部懱輕易也。合戳言則但言輕小。是郭注懱戳之意也。知少之為牝牡相生者。楚金以少下之丿音天也下之乀音怫。乀拂為也。江陰校勘記謂拂為當作拂象是準丿部立義。丿部首篆乀。右戾也。尾篆乀。左戾从反丿。讀與弗同。蓋丿乀交之則為乂。艾字。不交則為弗。八即右戾左戾之形也。今少之二篆隸小部。小下云从八丨見而八分之。蓋分則宜均。少作右戾而左引。則左多而右不多也。少作左戾而右引則右

多而左又少也故字義為牝牡相生而止篆必不容作小字解許之意悄然也方言止杪小也不得與許書爲證者楊以止杪竝舉意以止从小乀聲乀是甲乙之乙爲春艸木冤曲而軋軋以出之小則出而甲坼之象杪在方言卷二與茷竝列云凡草生而初達謂之茷木細枝謂之杪蓋止杪二字一言根荄一言梢末皆以植物言故不得云少而直云小也知此而兩家之同異可督故治許書者往往不容以他書證此一耑矣㭊按蔑在苜部字从竹从目許讀若末故部領三

苜

文。箇蒄筴皆以笛為聲。許於筴下云笛亦聲。意至明
也。孫愐以笛切徒結。則不用漢讀。遂顯背許聲。蓋唐韻之
不可入說文也。又其一耑。

十五之文鳱鵠鸛也廣雅釋鳥鳱鵲雒也疏證鄭注大射儀引
淮南子曰鳱鵠知來今淮南氾論訓作乾鵲云乾鵲知來而不知
往高誘注云乾鵠鵲也鳱與雃同鶴與鵲同鳱雃竝音苦
汗反

按鸛字許書無之。鳥部篆本作舄。䧿也。象形。重文作

雝云篆文雝从隹箌則廣雅所用雝字是也此據淮南作鴭

鵲鵲字與鳥部之鵲訓鴻鵠音義俱殊此雝與釋鳥

鸒山鵲亦異許書鸒雝鸒匹山鵲匹知來事鳥也段注

云淮南書乾鵲知來而不知往高曰乾鵲雝也人將有來事

憂喜之徵則鳴此知來也知歲多風卑巢於木枝人

皆探其卵故曰不知往也乾讀如乾燥之乾鵲讀如告退

之告太平御覽引乾鵲知來而不知往此修短之分也注乾

鵲鵲也見人有吉事之徵則修修然凶事之徵則鳴唶而

知來歲多風則巢於下枝而童子乃探其卵而不知各有所能故曰修短之分也此正文作乾鵲與高本作乾鵲異注亦小異必是許注玉裁謂釋鳥鸒山鵲未嘗云雗鸒也高許注淮南皆曰鵲也未嘗云山鵲也廣雅亦云鳱鵲䧿也不云山鵲然則釋鳥鸒山鵲為一物說文當云雗鸒鵲也為一物今本山字後人依爾雅增之避太歲知來歲風知人憂喜知行人將至此正今之喜鵲其性好晴故曰乾鵲雗乾雅同鸒鵲同以上皆段說意以知來事是鵲非山鵲也又邵

氏釋鳥正義亦云鵲為乾鵲山鵲為鵲之類又云乾鵲大如
鴉而長尾鋭味黑爪綠背白腹山鵲則似鵲而有文采喙
與足俱赤尾長不能遠飛山中人諺云朝鸒叫晴暮
鸒叫雨故說文以為知來事鳥斯又以淮南之乾鵲是
今之喜鵲爾雅之山鵲即說文之山鵲則許書不煩芟字
而義亦安唯說知來事不及段之暢足耳廣雅疏證引大
射儀鄭注者按參見鵠於干注云或曰鵠鳥名射之難
中中之為儁是以所射於侯取名也淮南子曰鳱鵠知來段於

許書鸛篆鸛專畐蹂。如鵲短尾射之銜矢射人。下舉大射儀注引淮南鳱鵠。謂鳱鵠非小而難中之鳥也。引爾雅鸛鷒鶝鶔。郭注云。又名墮羿。又引釋文墮古以為懈惰字。言此鳥捷勁。雖羿之善射亦懈惰不敢射也。又引鄭注周禮設其鵠云。謂之鵠者。取名於鳱鵠。小鳥而難中。當是鸛專。鸛稚音近。雚許雜雚。此鳥狀如鵲。故亦謂之稚鵠。此說似創而近理。因並錄之

十五之十二鸕鷀鷧也 爾雅釋鳥鸕鷀鷧注即鸕鷀也觜庯

頭曲如鈎食魚釋文鷀鶿字林云似鶂而黑鷧郭懿翳二音字林英莅反鸕音盧

按後漢書馬融傳上鶬鴰鸕鷀注引楊孚異物志云能沒於深水取魚而食之不生卵而孕雛於池澤間既胎而又吐生多者生八九少者生五六相連而出若絲緒焉水鳥而巢高樹之上鸕鷀一切經音義五鷀作鶿說文作鸕鷀李時珍謂盧與茲皆黑也此鳥色深黑故名近唯段氏云鸕者謂其色黑鷀者謂其吐生相連而出若絲緒也是從楊

艾

說得之抑亦以孳生爲義說在糸部玆下鼎臣用孫愐

子之切段引左傳哀公八年何故使吾水玆釋文定音玄

蓋玄部之玆从二玄與艸部之玆从絲省聲者異故廣韻七

之作滋一先作滋音各不同也鳥部之鷀以玆爲聲玆字宜

从艸从丝者誤

十五之十六鬼車九頭鳥也經史證類大全本草禽部下品

鬼車亦名九頭鳥

按李石續博物志鄭氏夜祠佛鬼車乘燭光而下翼廣

丈餘九首互相低昂其家呼犬持杖逐之墜一羽長三尺許
廣八九寸色類鵝鴈又宋歐陽修有鬼車七古詩不具錄
十六之六郭⿰牛料無角牛也　集韻平聲三博雅郭⿰牛料牛屬
一曰牛無角也或作牠⿰牛斗⿰角青按今本廣雅⿰牛料作⿰牛斗王氏疏證
以料為⿰牛斗字之譌訂作⿰牛斗字音鳩亦不作牛無角解此从集
韻說⿰牛料即⿱科牛音苦禾切
按淮南子說山訓既⿰牛料以犙注⿰牛料無角犙無尾是集韻
所據之廣雅作⿰牛料者與淮南合也故云一曰牛無角鬱儀用

之耳。

十六之十五周穆王之八駿也　穆天子傳卷一丙寅天子屬官效器乃命正公郊父受勅憲用申八駿之乘以飲於枝洔之中按郭注水歧成洔洔小渚也說文洔水暫益且止未減也段云與待偫峙字義相近爾雅釋水亦借為沚字直里切

十六之二十八皮樹人面獸也　儀禮鄉射禮第五君國中射則皮樹中注皮樹獸名今文皮樹繁豎按阮氏校勘記豎一作豎又繁豎上有為字吳氏廷華儀禮章句繁豎

作繁笠又引張鎰圖皮樹人面獸形見學海堂經解二百七十五又通雅四十六動物類曰皮樹似驢

按皮樹中見鄉射禮圖見聶氏書禮投壺司射奉中使人執壺孔疏云中是受算之器投壺亦射之類故司射於西階上奉中北面也其中之形刻木為之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算聶云鑿背亦本鄉射禮孔舉兕中鹿為言此中則作皮樹狀也又司射執算注算如數射算聶氏引舊圖云算長尺二寸以實於中鄉射記算長尺有握握

先

四指也一指一扣是尺四寸也又鄉射記箭籌八十注箭
筱也籌算也賈云箭筱也者謂以箭爲籌
十六之之三十一活褥地如鼠 庶物異名疏獸部唐書波斯伊
嗣侯遣使獻活褥地形類鼠而色青身長八九寸能入鼠穴
取鼠又通雅四十六動物類唐書波斯伊嗣侯遣使獻活
褥地形類鼠青色長八九寸能入鼠穴取鼠物類志曰褥蛇
按此作褥與駢雅及異名疏作褥稍異而作地則同今考
新唐書二百二十一西域波斯傳舊唐書一百九十八西戎

波斯傳通考三百三十九四裔考十六載波斯於貞觀十二年遣使朝貢事並作活褥蛇不作地亦不作耨附錄

備考

按事見通典一百九十三波斯大唐貞觀二十一年其國屬獻理耨蛇形類鼠而色青身長八九寸能入穴取鼠則活褥地又作理耨蛇耨从耒不从衣理不作活也與通考兩唐書作十二年者亦異君卿以唐人紀唐事書在正史之前宜覈矣此據永樂嘉靖兩明刻